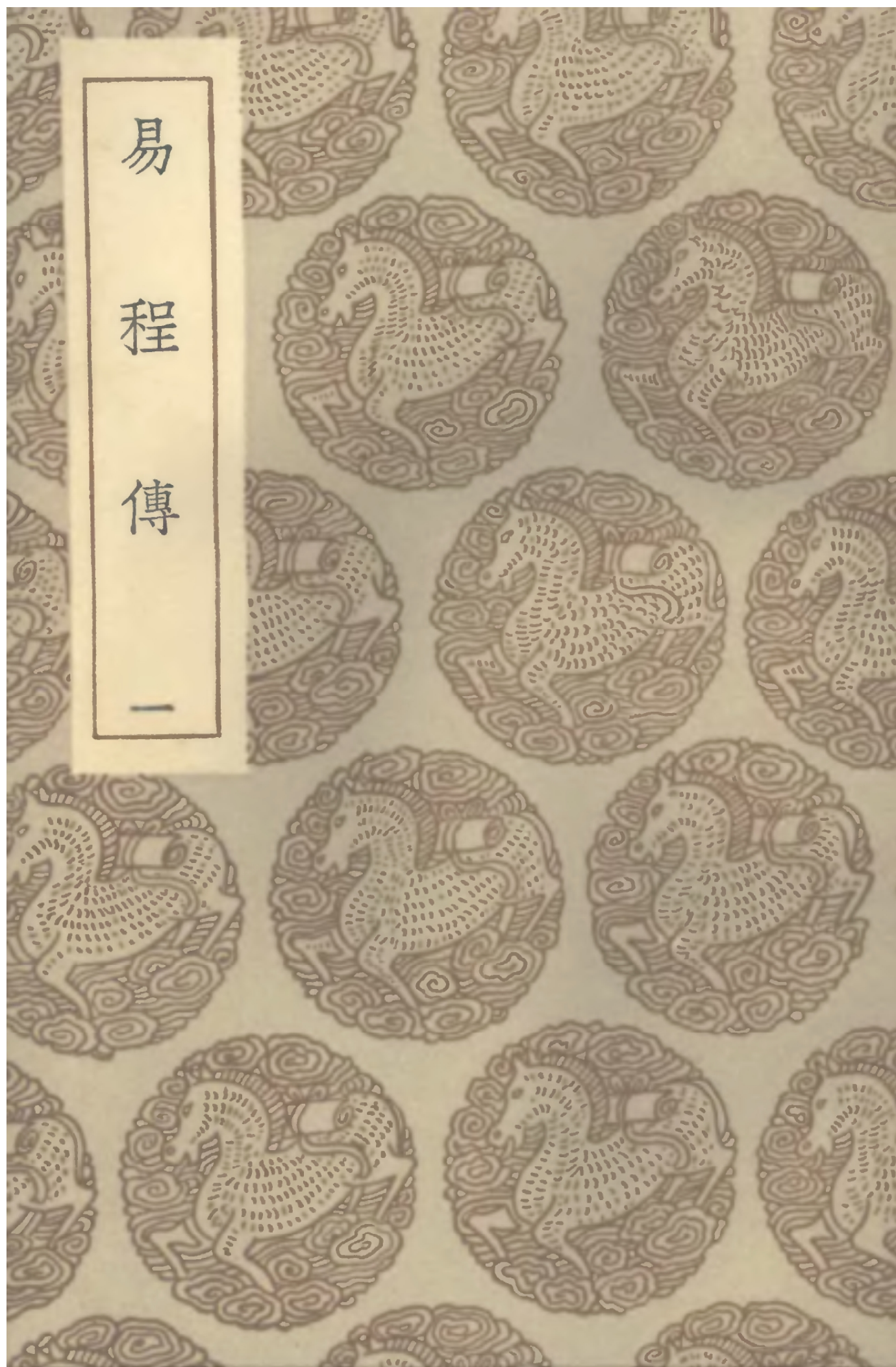

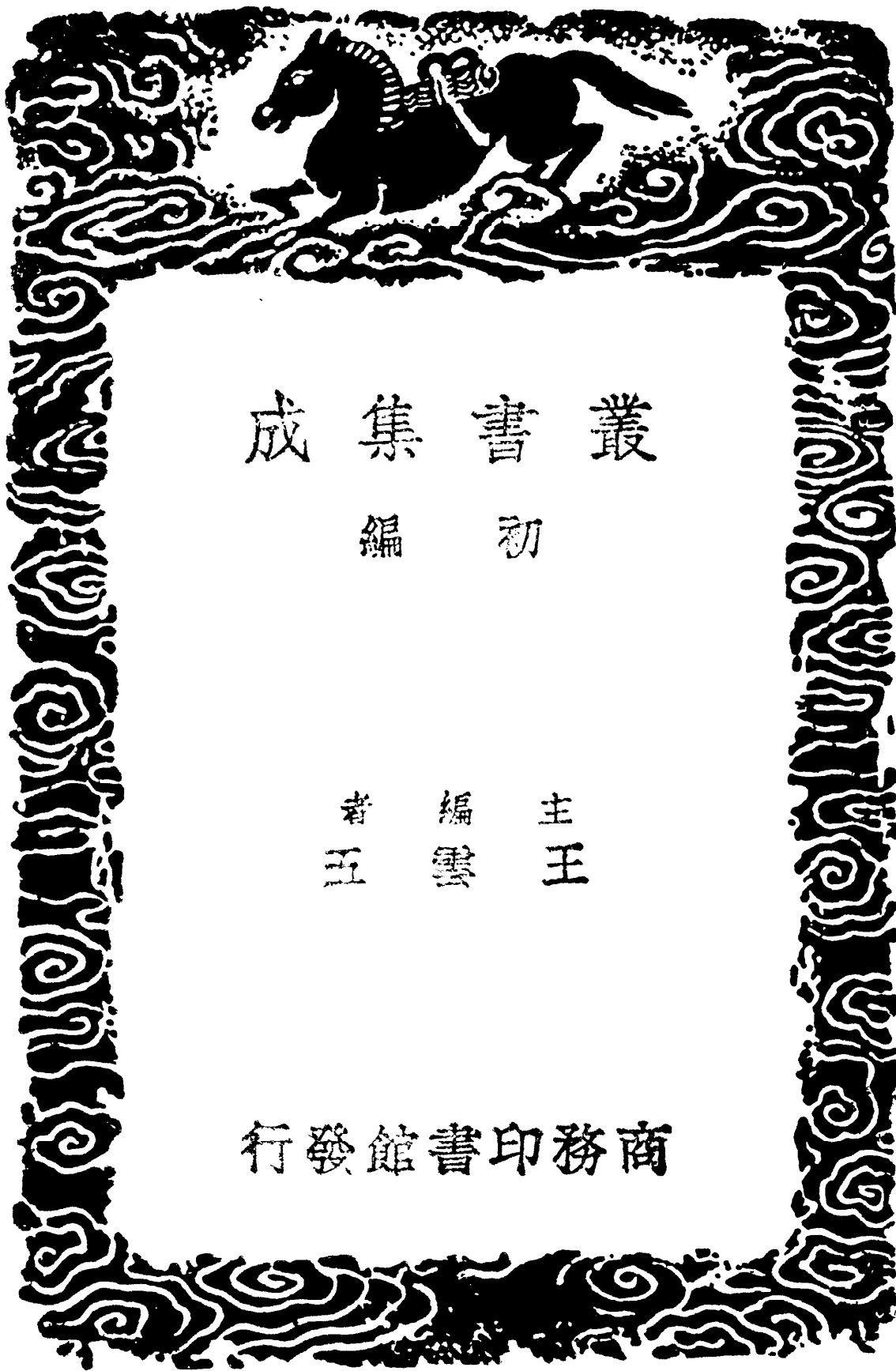
易

程

傳

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

易 程 傳

一

程 頤 撰

本館據古逸叢書
本影印初編各叢
書僅有此本

易傳序

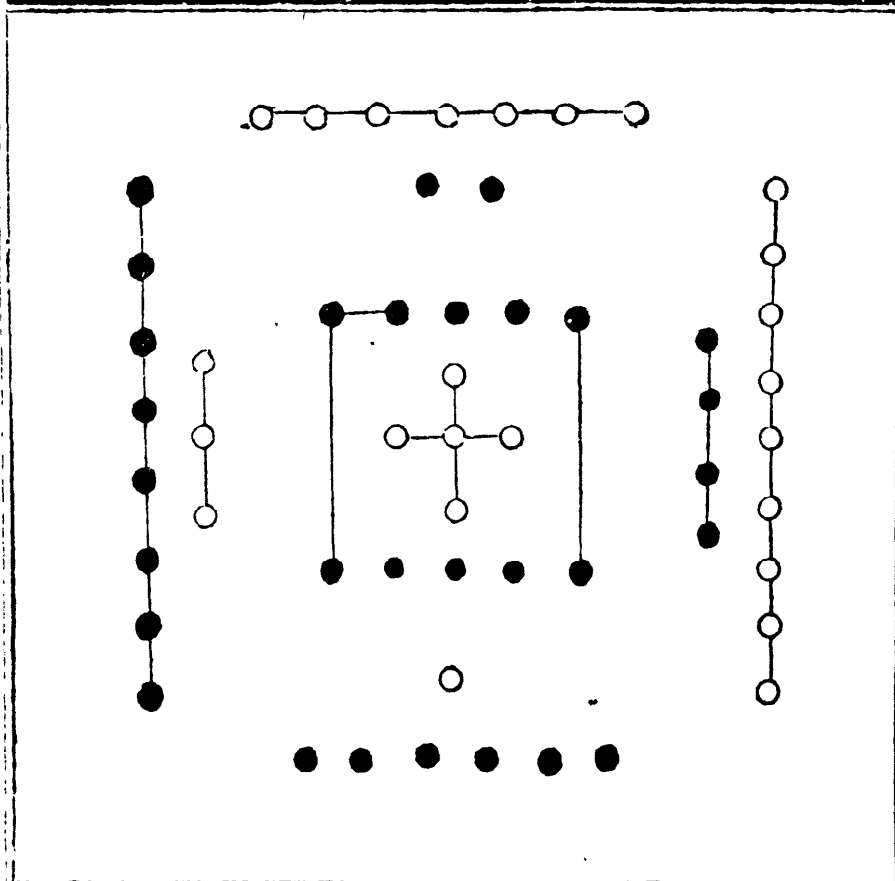
易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋无傳矣予生千餘一有字載之後悼斯文之湮晦將俾後人公流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退

存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象
與占在其中矣君子居則觀其象而玩其
辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其
意者有矣未有不得於辭而能通其意者
也至微者理也至著者象也體用一源顯
微無間觀會通以行其典禮則辭無所不
備故善學者求言必自近易於近者非知
言者也予所傳者辭也由辭以得意則有
乎人焉有宋元符二年己卯正月庚申河
南程頤正叔序

易圖

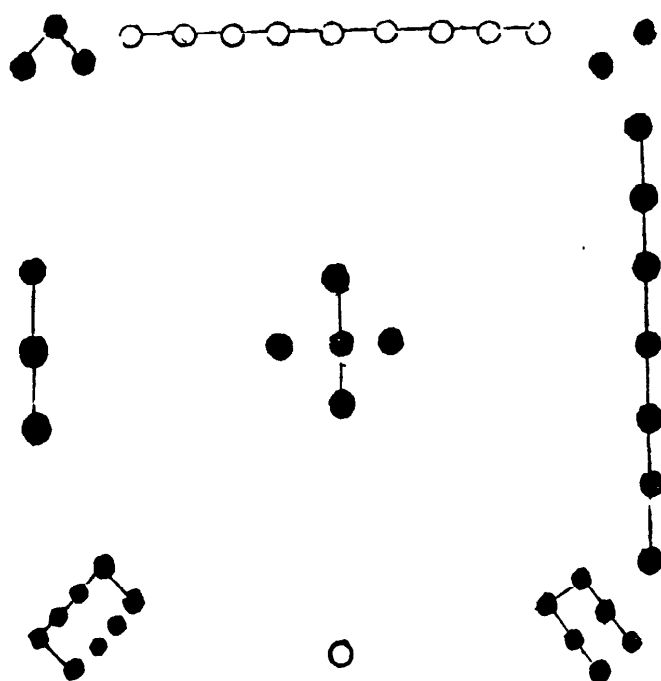
朱子集錄

河圖

繫辭傳曰河出圖洛
出書聖人則之又曰
天一地二天三地四
天五地六天七地八
天九地十天數五地
數五五位相得而各
有合天數二十有五
地數三十凡天地之
數五十有五此所以
成變化而行鬼神也

洛書

此河圖之數也洛書
蓋取龜象故其數戴
九履一左三右七二
四爲肩六八爲足
蔡元定曰圖書之
象自漢孔安國劉
歆魏關朗子明有
宋康節先生邵雍
堯夫皆謂如此至
劉牧始兩易其名
而諸家因之故今
復之悉從其舊

伏羲八卦次序

一 二 三 四 五 六 七 八

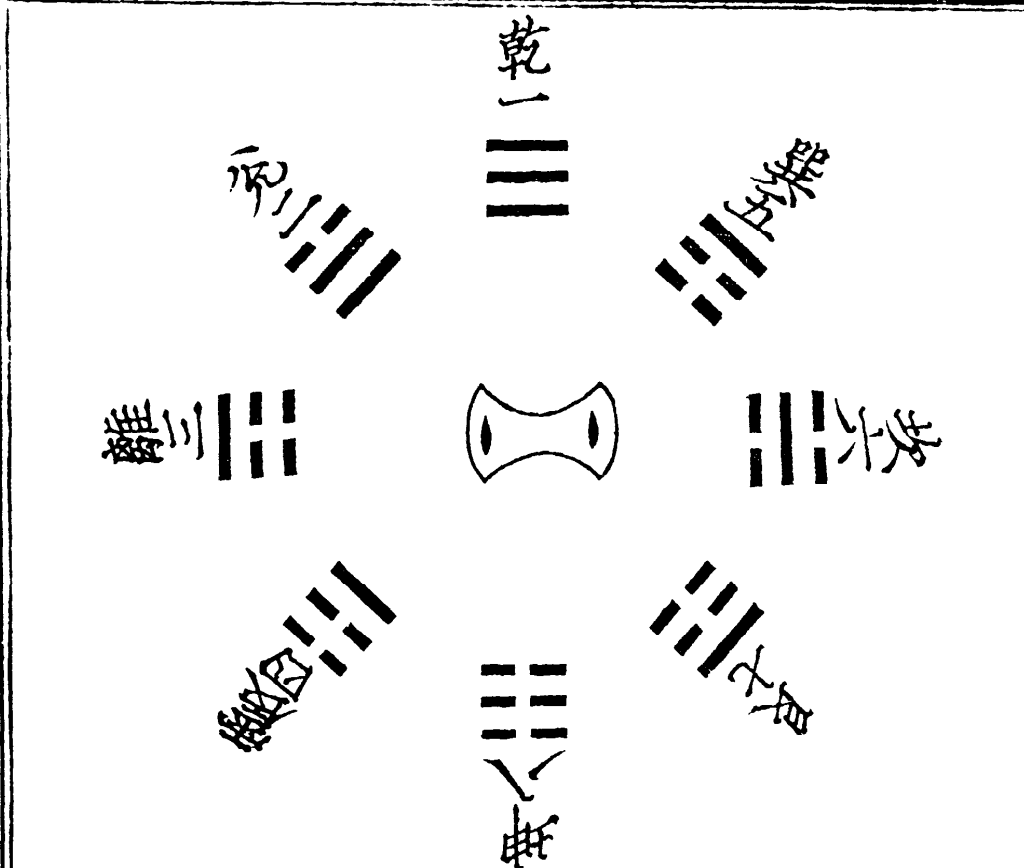
乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
太陽	少陰	少陽	太陰				
	陽		陰				

八卦
四象
儀

太極

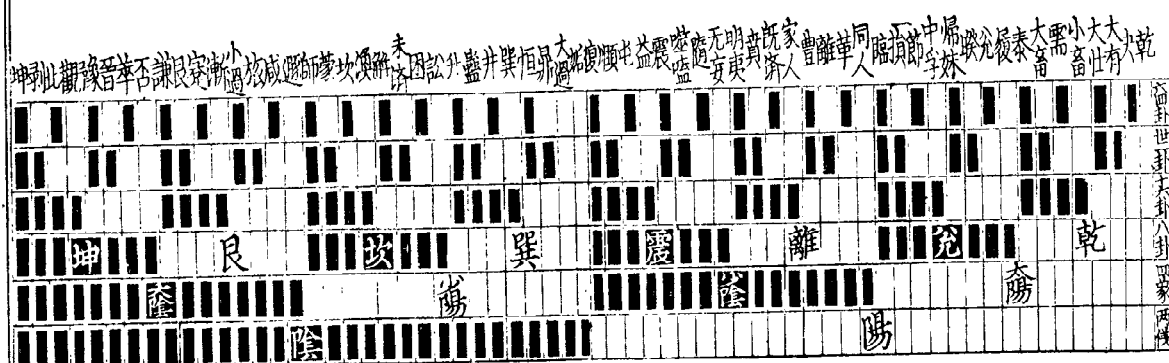
繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五次六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

伏羲八卦方位

說卦傳曰天地定位
山澤通氣雷風相薄
水火不相射八卦相
錯數往者順知來者
逆邵子曰乾南坤北
離東坎西震東北兌
東南巽西南艮西北
自震至乾爲順自巽
至坤爲逆後六十四
卦方位放此

序次卦四十六義伏

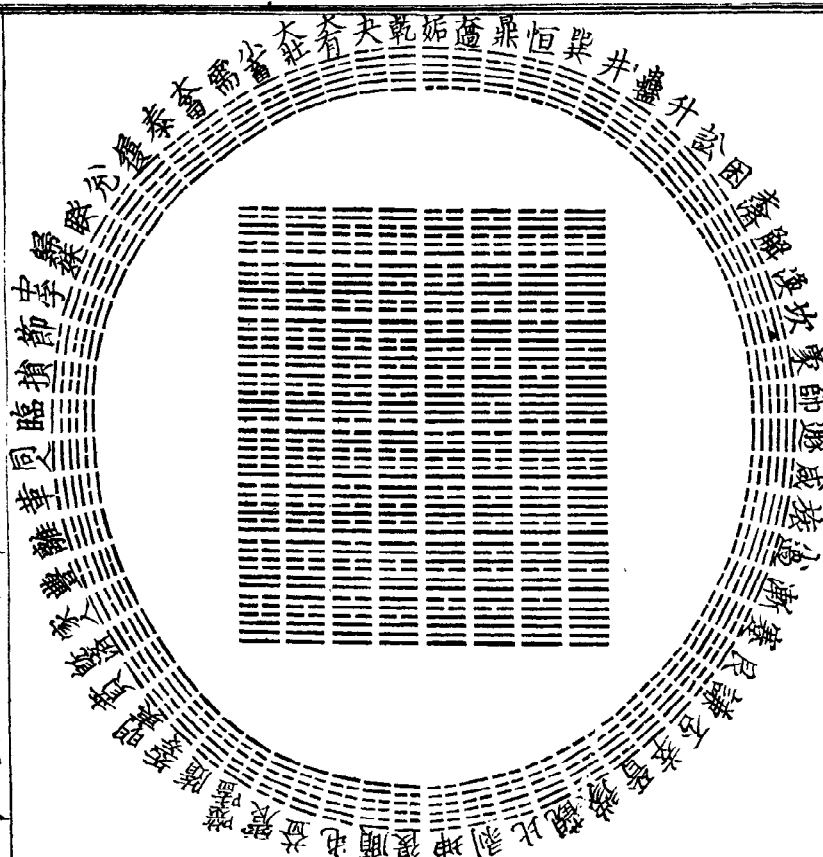

太極

前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲三十六分爲三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也

伏羲六十四卦方位

伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡于中坤盡于中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於

午中陰生於子中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

文王八卦次序

易圖

坤母

乾父

兌少女

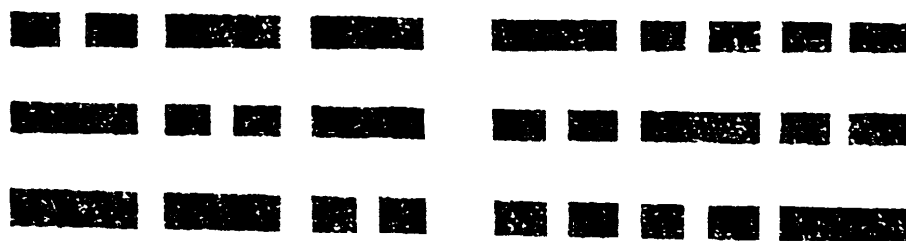
離中女

巽長女

艮少男

坎中男

震長男

得坤上爻

得坤中爻

得坤初爻

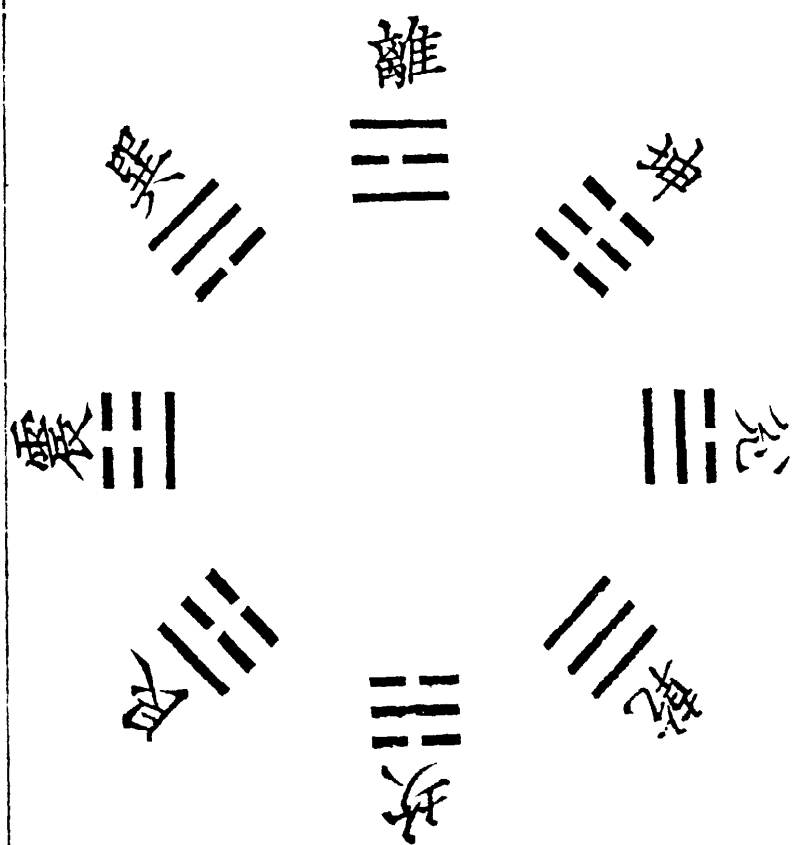
得乾上爻

得乾中爻

得乾初爻

七

文王
八卦
方位

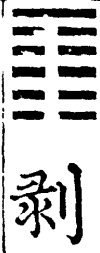
右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之
蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

五陰五陽卦同圖異

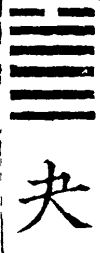
剝

比

豫

夬

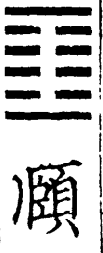
大有

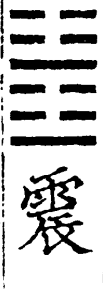
小畜

凡二陰一陽之卦各十有五皆自臨遯而來

四陰四陽卦同圖異

頤

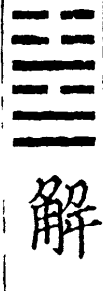
屯

震

蒙

坎

解

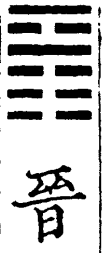
艮

蹇

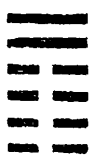
小過

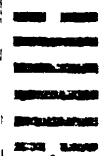
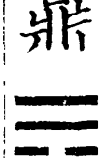

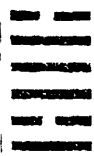
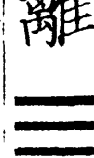
晉

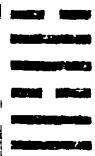
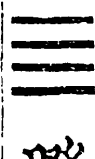

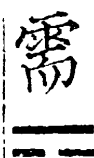
萃

 觀

 大過 鼎 巽 訟 遯

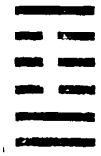
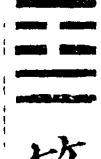
 革 離 家人 无妄

 兌 睽 中孚

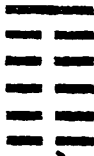
 需 大畜

 大壯

凡三陰二陽之卦各二十皆自泰否而來

 損 節 歸妹 泰

 賁 既濟 豐

 噬嗑 隨

益

䷩

䷩

井

䷯

恒

未濟

䷿

困

渙

旅

䷷

咸

漸

否

咸

旅

漸

否

困

未濟

渙

井

䷯

蠱

恒

隨 噬嗑 益

既濟 賁

豐

節 損

歸妹

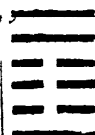
泰

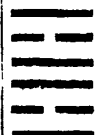
凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

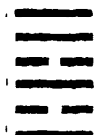
二陰二陽圖已見前

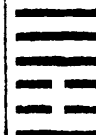
大畜 需 大壯

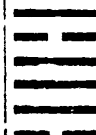
睽 兌

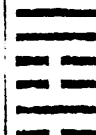
 中孚

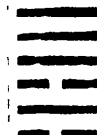
 離 革

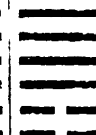
 家人

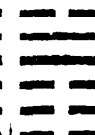
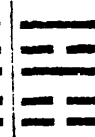
 无妄

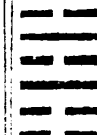
 鼎 大過

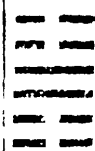
 巽

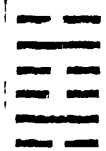
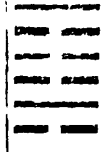
 訟

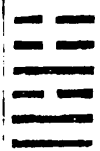
 遯

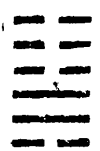
 萃 晉 觀

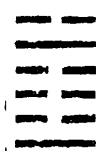
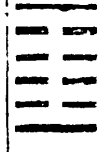
 蹇 艮

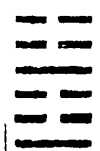

小過

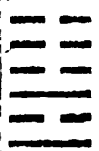

坎

蒙

解

升

屯

頤

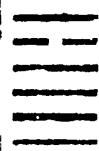
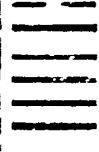

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

一陰一陽
圖已見前

大有

夬

䷇ 小畜

䷉ 履

䷌ 同人

䷫ 姤

䷇ 比
䷖ 剥

䷏ 豫

䷎ 謙

䷆ 師

䷗ 復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周

公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫
最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文
字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以
孔子之說爲文王之說也

至正己丑孟春
積德書堂新刊

易圖終

周易上經卷第一

程頤傳

三

乾元亨利貞

乾上乾元亨利貞重之上古聖人始畫八卦三才之道而

為乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而不息謂
乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之
以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用一不用字謂之
謂之乾乾者萬物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之四德
元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾
坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正固亨
貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣乾竭然反亨許慎反
陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故
以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端
陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時捷鹽反
九二見龍在田利見大人
田地上也出見於地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見
大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大
德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分
剛柔而以同德相應見賢遍反利見如字下皆同
九三君子終
日乾乾夕惕若厲无咎
二雖臣位已在下體之上未離於下而
尊顯者也舜之玄德升聞時也曰夕不

解而兢惕則雖處危地而無咎在下之人而君德已著天下將歸之
其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以爲教作易之義也陽
歷反厲力出反无音九四或躍在淵无咎辭謂非必也躍不躍
無咎其九反易內同唯及時以就安耳聖人之動无不
時也辭之歷試時也躍羊灼反九五飛龍在天利見大人
進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之
人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也上九亢龍有
悔九五若位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故
有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而无過則不至於悔也
亢苦用九見羣龍无首吉純用九者處乾剛之道以陽居乾體
浪反以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義豕曰大哉乾元萬
无爲首則吉也以剛爲天下先凶之道也
物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時
成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃
利貞首出庶物萬國咸盛卦下之二元之字辭爲豕夫子從
義故知者觀其彖辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大
也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃

統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物一更有萬字物資始
 於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生有萬物也大明天
 道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六
 爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生有萬物其絨高
 下各以其類各正性命也天所賦為命物所受為性保合大和乃利
 貞保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而
 不已者保合大和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出無物
 而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也
 象曰天行健君子以自彊不息
 解卦下象解一卦之象爻下象
 為法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其
 行健而已至健固足以見天道也君子以自彊不息法天行之健也
 潛龍勿用陽在下也
 陽氣在下君子
 見龍在田德施普也
 陽氣在下君子
 見龍在田德施普也
 其施已普也
 終日乾乾反復道也
 進退動息必以
 復芳服反
 或躍在淵進
 無咎也
 量可而進一有也字適其
 飛龍在天大人造也
 大人之為
 人字之事也
 早反王肅七到反
 亢龍有悔盈不可久也
 盈則變
 用九天
 德不可為首也
 用九天德也天德陽剛
 文言曰元者善之

長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

彖象而已獨乾坤更設文言以發明其

事元亨利貞乾之四德在人則元者眾善之首也亨者嘉美之會也

利者和合於義也貞者幹事

之用也長上聲幹古曰反君子體仁足以長人

之道足以長人也體仁體嘉會足以合禮

元也比而效之謂之體嘉會足以合禮

為嘉非理利物足以和義

安有亨乎利物足以和義

貞固足以

幹事

行此四德乃初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者

也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則

行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦

其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛

龍之德也樂

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰

洛確苦學反

龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善
 世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也
以龍德而處正中者也在此卦之正中為得正中之義庸信庸謹追次必於是也既處無過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正已而物正也皆大人之事雖非君位君之德也
 日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠
 信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可
 與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在
 下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
君德已著將何為哉唯進德脩業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後一無後字至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也
 九四曰或

躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无

恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

或躍或處上下无常

或進或退去就從宜非為邪狂非離羣類進德脩業欲及時耳時行時止不可恒也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未必也君子之順時猶影之隨形可離非道也

胡登反

離

力智反

九五

曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相

求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本

乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

人之與聖人

德升尊位人之類莫不歸仰况同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古語云人物物論謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辯明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无

位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也居九

上而不當尊位是以无潛龍勿用下也此以下言乾之時勿見

龍在田時舍也隨時而止終日乾乾行事也進德脩或躍

在淵自試也隨時自飛龍在天上治也得位而行上之亢龍

有悔窮之災也窮極而乾元用九天下治也用九之道天

其用則天潛龍勿用陽氣潛藏此以下言乾之義方陽微潛藏

見龍在田天下文明龍德見於地上則天下見其終日乾乾

與時偕行隨時而或躍在淵乾道乃革離下位而升上飛龍

在天乃位乎天德正位乎上位當亢龍有悔與時偕極既

極則處時乾元用九乃見天則用九之道天之則也天之法則

者亦極矣乾元者始而亨者也又反

說以盡其義既始則必亨不亨則息矣利貞者性情也乾之性情也既始而亨乾

始能以美利利天下不言所利大矣哉乾始之道能使庶類生成天下蒙其

美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹

精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨

施天下平也大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其精義乘

六爻之時以當天運則天之功用著矣故見君子以成德爲

行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是

以君子弗用也德之成其事可見者行也德成而後可施於用初方潛隱未見其行未成未著也是以君

子弗用也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以

行之易曰見龍在田利見大人君德也聖人在下雖已顯而未得位則進德

脩業而已學聚問辯進德也寬居仁行脩業也君德已著利見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傳也扶免反

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至
於天而下已離於田危懼之地也因時順處
乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所以能泰也九四重剛而不中上
不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故
无咎四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決
之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也夫大
人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與
鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗
違而況於人乎況於鬼神乎大人與天地日月四時鬼神合者
合乎道也天地者道也鬼神者造化之跡也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於
道而已合於道則人與鬼神豈能違也亢之

極之其為亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也

喪息浪反

䷁

坤上坤元亨利牝馬之貞

坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤則

柔順而一作為貞牝馬柔順而健行故取其象曰牝馬之貞

君子有攸往

而利且貞合坤

德也

先迷後得主利

錯居後乃得其常也主利利萬物則主於

音由 坤生成皆地之功也臣道亦然君令臣行勞於事者臣之職也

西南得朋東北喪朋安貞吉

西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃能成此育之功而有安貞之吉得其常則安安於常則貞是以吉也

喪息浪反 彖曰

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆

之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承

天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也

含弘光大品物咸亨牝馬

地類行地無疆柔順利貞君子攸行

以含弘光大四者形

中正純粹也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成

承

天之功品物

一作類

咸得亨遂取牝馬為象者以其

柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非
健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔也柔順而
利貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也先迷失道後順得常西南得朋乃
與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆用乾之
之為也坤之用陰之為也形而上曰天地之道形而下曰陰陽之功
先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理
西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽
則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰體
柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞豈能
應地之道豈有三无疆蓋不同也德合无疆天之不已也應地无疆
地之无窮也行地无疆馬之健行也象曰地勢坤君子以厚德載物坤道之
也非聖人孰能勝之地厚而其勢順傾故取其順厚之象初六履
而云地勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物初六履
霜堅冰至陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純盛也陰始生於
始疑而為霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣象曰履霜堅冰
猶小人始雖其微不可使長長則至於盛也象曰履霜堅冰
陰始疑也馴致其道至堅冰也陰始疑而為霜漸盛則至於
堅冰一有也字小人雖微長

則漸至於盛故戒於初馴謂習習而至
於盛習因循也
利
利大者形其德用盡地之道矣由直方大故不習而无所不利
六二直方大不習无不利

利大者形其德用盡地之道矣由直方大故不習而无所不利

不習謂其自然在坤道則莫之為而為也在聖人則從容中道也直方大子孟子所謂至大至剛以直也在坤卦故以方易剛猶貞加牝馬

也言氣則先大大氣之體也於坤則先直方由直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五

應不以君道應五
象曰六二之動直以方也不習无不利

地道光也
承天而動直以方耳直方則太矣直方之義其大无窮地道光顯其功順成豈習而後利哉
六三含

章可貞或從王事无成有終
三居下之上得位者也為臣之道當含晦其章美有善則歸之

於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔
一作者
一作者
象曰含章可貞以時發也

當其成功唯奉事以守其終耳守
一作者
一作者
象曰含章可貞以時發也

夫子懼人之守文而不達義也又從而明之言為臣處下之道不當有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當為者則以時而發不

有其功耳不失其宜乃以時也非含
或從王事知光大也
象只藏終不為也含而不為不盡忠者也

句解義則并及下文它卦皆然或從王事而能无成有終者是其知
之光大也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有美唯恐人之不知
豈能含章也 **六四括囊无咎无譽** 乃上下間隔之時其自處以正
危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎 **象曰**
不然則有害也既晦藏則无譽矣 **括** 古括反 **譽** 音餘又音預
括囊无咎慎不害也 則无害也 **六五黃裳元吉** 坤雖臣道五
之戒云黃裳元吉黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也
元大而善也又象唯言守中居下則元吉不發其義也黃裳既元
吉則居尊為天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辯也
五尊位也在它卦六居五或為柔順或為文明或為暗弱在坤則為
居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位君莽是也猶可言也婦居尊
位女媧氏武氏是也非常之變 **一作大** 不可言也故有黃裳之戒而
不盡言也或疑在革湯武之事猶盡言之獨於此不 **象曰黃裳元**
言何也曰廢興理之常也以陰居尊位非常之變也
吉文在中也 黃中之文在中不過也內 **上六龍戰于野其血**
玄黃 陰從陽者也然盛極則抗而爭六既極矣復進不已則必戰
故云戰于野野謂進至於外也既敵矣必其傷故其血玄黃
象曰龍戰于野其道窮也 則必爭而傷也 **用六利永貞** 坤

用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而難常故用六之道利在常永貞固象曰用六永貞以大終

也陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在盛大於終能大於終乃永貞也文曰坤至柔而動

也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道

其順乎承天而時行坤道至柔而其動則剛坤時至靜而其德則陰之道不唱而和故居後為得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化光大也主字下脫利字坤道其順乎承天而時行承天之施

行不違時贊坤道之順也積善之家必餘慶積不善之家必餘殃

臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸

矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也天下

未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也

明者則知漸不可長小積成大辯之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至於一无於字冰小惡而至於一无

於字大皆事勢之順長也殃直其正也方其義也君子敬以

於良反

直內義以方外敬義方而德不孤直方大不習无不利

則不疑其所行也直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而

而一作則外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期陰雖

有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也

地道无成而代有終也為下之道不居其功含晦其意美以從王事代上以終其事而不敢有其成功

也猶地道代天終物而成天地變化草木蕃天地閉賢人隱

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也四居上近君而无相得之義故為隔絕之象天地交感則

變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣

道絕賢者隱遯四於閉隔之時括囊晦藏則虽无令譽可得无咎言

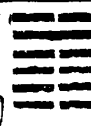
當謹自守也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於

四支發於事業美之至也黃中文居中也君子文中而達於理居正位而不失為下之卦五尊位在

戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血

焉夫玄黃著天地之雜也天玄而地黃陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽

信矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也盛極而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也

震下坎上。問者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言之雲雷之與陰陽始交也以二卦言之震始交於下坎始交於中陰陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤故為屯若已成澤則為解也又動於險中亦屯之義陰陽不交則為否始交而屯元亨利貞勿未暢則為屯在時則天下屯難未亨泰之時也屯元亨利貞勿

用有攸往利建侯

屯有大亨之道而外之利在貞一作正固非貞一作正固何以濟屯方屯之時未可有所

往也天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也

張倫反彖曰屯剛柔始交而難生

動乎險中

以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二卦言之動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故云難生又動

於險中為艱屯之義

大亨貞雷雨之動滿盈

所謂大亨而貞一作正者雷雨之動

滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫一无夫字貞

也非貞固安能出屯人之致天造草昧宜建侯而不盛

上文一有既字言一无夫字貞固也天造草昧宜建侯而不盛

天造謂時運也草草乱无倫序昧冥昧不明當此時運所宜建立輔

助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂動兢象曰雲雷屯君子以

經綸屯坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未能成雨所以為

經綸屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟於屯一无屯字難經

緯綸緝謂初九磐桓利居貞利建侯初以陽爻在下乃剛明之

營為也也未能便往居屯故磐桓也方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故

宜居正而固其志凡入處屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失

義安能濟時之屯乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居象曰雖

之才衆所歸從也更能自處卑下所以大得民也或疑方屯于下何有貴乎于以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才而下於不能乃以貴下賤也况陽之於陰自爲貴乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女

子貞不字十年乃字

也乘馬欲行也欲從正應而復班如不能進也班分布之義下馬爲班與馬異處也二當屯出雖不能自濟而居中得正有應在上不失義者也然逼近於初陰乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又爲剛陽所逼故爲難也設匪逼於寇難則往求於婚媾矣婚媾正應也寇非理而至者二守中正不苟合於初所以不字苟貞一作正固不易至于十年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通况君子守道不回乎初爲賢明剛正之人而爲寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛而爲義更不計初之德如何也易之取義如此

象曰六二之難乘剛也十年乃字

張連反乘繩證反又音繩

反常也

六二居屯之時而又乘剛爲剛陽所逼是其患難也至於十年則難久必過矣乃得反其常與正應合也十數之終

也六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

以陰一无陰字

柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖貪於所求既不足以自濟又无應援將安之乎如即鹿而无虞人也入

山林者必有虞人以導之無導之者則惟陷入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已音機舍音捨又式夜

反止也象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也不事也

可而妄動以從欲也无虞而即鹿以貪禽也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮

一作窮困也六四乘馬班如求婚媾往吉无不利六四以柔順居

近君之位得於上者也而其才不能以濟屯故欲進而復止乘馬班如也已既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛一作剛陽之賢乃是正應已之婚媾也若求此陽剛一作剛陽之婚媾往吉无不利也

往吉與輔陽一无陽字剛中正之君濟時之屯則吉而无不利也居公卿之位已之才雖不足以濟時之屯象曰求而往明也已知若能求在下之賢親而用之何所不濟哉

不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地一作位已不能而遂已至暗者也九五屯其膏小貞吉

大貞凶五居尊得正而當屯時若有剛明之賢為之輔則能濟屯矣以其无臣也故屯其膏人君之尊雖屯難之出於其名

位非有損也唯其施為有所不行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在已也威權去已而欲繼正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞則吉也小貞謂漸正之也若盤庚周宣脩德用賢復先王之政諸侯復朝蓋以道馴致為之

不暴也又非恬然不為若唐之僖昭也不為則常屯以至於亡矣

象曰屯其膏施未光也

膏

不下及是其德施未能光大也人君之屯也

上六乘馬班如泣血漣如

六以

居屯之終在險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既

極可濟矣

象曰泣血漣如何可長也

屯難窮極莫知所為故至泣血顛沛如此其能長久

乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括眾理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

長直良反

三 坎下

○ 蒙序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之

蒙昧未發蒙所以次屯也為卦艮上坎下艮為山為止坎為水為險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所

之故為蒙及其進則為亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三

瀆瀆則不告利貞

蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五為蒙之主而九二發蒙者也我謂

童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙與二為正應而

中德又同能用二之道以發其蒙也三以剛中之德在下為君所信嚮當以道自守待君至誠求已而後應之則能用其道匪我求於童

蒙乃童蒙來求於我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求己則告
 之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居
 陰故宜有戒蒙莫公反告
 古毒反息暫反瀆音獨
 象曰山下有險險而止蒙蒙亨
 以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也險山下有
 不可處外止莫能進未知所為故為昏蒙之義蒙亨以亨行時中也
 蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得
 其中得中則一有得字時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以
 无以字剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志
 應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无能信用之
 理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其
 尊德樂道不如是不足
 與有為也中張仲反
 初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告
 瀆蒙也初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發
 告也告之必不能信受徒為煩瀆
 故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣
 蒙以養正聖功也卦辭曰利貞蒙復伸
 其義以明不止為戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發
 之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙
 李之至善也蒙之六爻二陽
 為治蒙者四陰皆處蒙者也
 象曰山下出泉蒙君子以果行

育德

山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙緝未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決

其所行觀其始出而未有所向則以養育其明德也

初六發蒙利用刑人用說桎

梏以養吝

初以陰闇居下下民之蒙一作象也又言發之之道發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後從而教導

之自古聖王為治設刑罰以齊其眾明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故為政之始立法居先

治蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而入既以刑禁率之雖使心未能喻

亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其

其字非心則可以移風易俗矣苟專用刑以為治則蒙雖畏而終不能發苟免而无取治化不可得而成也故

以往則可吝說吐活反桎音質梏古毒反**象曰利用刑人以正**

法也治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至於化也或疑發蒙之初遽用刑人无乃不教而誅乎不知立法制刑

乃所以教也蓋後之論刑**九二包蒙吉納婦吉子克家**包含者不復知教化在其中矣

二居蒙之世有剛明之才而與六五之君相應中德又同當時之任者也必廣其含容哀矜昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如是則吉也卦唯二陽爻上九剛而過唯九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也苟恃其明專於自任則其德不弘故

雖婦人之柔闇尚當納其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故云婦
堯舜之聖天下所莫及也尚曰請問下民取人為善也二能包納則
克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆出於
二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子克治其家也象

曰子克家剛柔接也

子而克治其家者父之信任專也二能主
蒙之功者五之信任專也二與五剛柔之

情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非
上下之情相接則二雖剛中安能尸其事乎

六三勿用取女見

金夫不有躬无攸利

三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者
也正應在上不能遠從近見九二為羣蒙

所歸得時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從人當
由正禮乃見人之多金說而從之不能保有其身若也无所往而利

矣取七

象曰勿用取女行不順也

女之如此其行邪
六四困

蒙吝

四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙
困於昏蒙者也其可吝甚矣吝吝不足也謂可少也

象曰困蒙

之吝獨遠實也

蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而最遠於剛乃
愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣故困於

蒙可羞吝者以其獨遠於賢明之人也不能親
賢以致困可吝之甚也實謂陽剛也遠于萬反

六五童蒙吉

五

柔順居君位下應於二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙
故吉也童取未發而資於人也為人君者苟能至誠任賢以成其功

何異乎出 象曰童蒙之吉順以巽也 舍已從人順從也降志下求里巽也能如是優於天

下上九擊蒙不利為寇利禦寇 九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之不

率為寇為亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利為寇治

人之蒙乃禦寇也肆為剛暴乃為寇也若舜之征有苗周公之誅三

監禦寇也秦皇漢武窮兵 象曰利用御寇上下順也 利用禦

誅伐為寇也擊經歷反 皆得其順也上不為過暴下

得擊去其蒙禦寇之義也 需序卦蒙者蒙也物之擇也物擇不可不養也故受之

需物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也夫物之幼穉必待養而成

潤之象飲食所以潤益於物故需為飲食之道也雲上於天有蒸

之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進

者也乃坎險之下險為之阻故須待而後進也 需有孚光亨貞吉利涉大川 需者須待也以二卦言之乾之

為需待之義以卦才言之五居君位為需之主有剛健中正之德而

誠信充實於中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正

象曰需須

也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需之義須也以前未可

遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也云其義不困窮

剛實居中為孚之象而得其所需亦為有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得正中

中也居天位指五以正中兼二言故云正中利涉大川往有功也既而貞正

雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利象曰雲上於天需君子以

飲食宴樂雲氣蒸而上升於天必待陰陽和洽然後成雨雲方上於天未成雨也故為須待之義陰陽之氣交感而未成

雨澤猶君子畜其才德而未施於用也君子觀雲上於天需而為兩之象懷其道德安以待時飲食以養其氣解宴樂以和一作養其心

志所謂居易以俟命也初九需于郊利用恒无咎需者以時掌反宴鳥練反樂音洛

需而後進初最遠於險故為需于郊郊曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難且能需於遠而无過也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也處曠遠者

不犯冒險難而行也陽之為物剛健上進者也初能需待於曠遠之地不犯險難而進復宜安處不失其常則可以无咎矣雖不進而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也

言終吉

坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙漸近於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難之辭大小有殊小

者至於有言言語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善也雖去險漸近而未至於險故小有言語之傷而无大害終得其吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬綽也二雖近險而以寬裕居中故雖小有言反九三需于泥致寇

至

泥逼於水也既進逼於險當致寇難之至也三剛而不中又居健卦之上有進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣象

曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

三切逼上卦

災在外也災患難之通稱對言而言則分也三之致寇由已進而逼之故云自我致寇自已致若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒其不得進也直使故慎毋失其宜耳

六四需于血出自穴

四以陰柔

之質處於險而下當三陽之進傷於險難者也故云需于血既傷於險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順以從時

不競於險難所以不至於凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣孟无中正之德徒以剛競於險適足以致凶耳

曰需于血順以聽也

四以陰柔居於險難之中不能固處故退出自穴孟陰柔作柔弱不能與時競不

能處則退是順從以聽於時所以不至於凶也

九五需于酒食貞吉

五以陽剛居中得正位乎天位克尺

其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之所需必得也既得貞正而所需必遂可謂吉矣

象曰酒食貞吉

以中正也

需于酒食而貞且吉者以五得中正而尽其道也

上六入于穴有不速之

客三人來敬之終吉

需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在頃之極久而得矣陰止於六

乃安其外故為入于穴穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之二陽乾之二陽非在下之物需時而進者也需既極矣故

皆上進不速不促之而自來也上六既需得其安外羣剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之雖其剛暴豈有侵陵之理故終

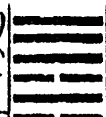
吉也或疑以陰居三陽之上得為安乎曰三陽乾卦志在上進六陰位非所止之正故无爭奪之意敬之則吉也

象曰不

速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當位謂以陰而在上也爻以

六居陰為所安象復盡其義明陰宜在下而居上為不當位也然能敬慎以自處則陽不能陵終得其吉雖不當位而未至於大失也

坎下。乾上。

訟。亨。卦飲食必有訟。故受之以訟。人之所需者飲食。既

以二象言之。天陽上行。水性就下。其行相違。所以成訟也。以二卦言之。上剛下險。剛險相接。能無訟乎。又人內險阻。而外剛強。所以訟也。

訟有孚窒惕中吉終凶

訟之道必有其孚。實中无其實。乃其訟。妄凶之道也。卦之中實為有孚之象。訟

者與人爭辯。而待決於人。雖有孚。亦須窒塞。未通。不窒則已明。无訟

其事則凶也。

利見大人不利涉大川

訟者求辯。其曲直也。故利

剛明中正。決所訟也。訟非和平之事。當擇安

豕曰訟上剛下險

險而健訟

訟之為卦。上剛下險。險而又健也。又為險健相接。內險

不能訟也。險而

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

訟之道

又據卦才而言。九二以剛自外來而成訟。則二乃訟之主也。以剛處

中。中實之象。故為有孚。外訟之時。雖有孚。信亦必艱阻。窒塞而有惕

懼。不窒則不成訟矣。又居險陷之中。亦為窒塞。惕懼之義。二以陽剛

自外來而得中。為以剛來訟。而不過之義。是以吉也。卦有更改。取成卦

之由。為義者。此是也。卦義不取成卦之由。則更不言所變之爻也。據

卦辭。二乃善也。而爻中不見其善。蓋卦辭取其有孚得中而言。乃善

也文則以自下訟上終凶訟不可成也訟非善事不得已也安可為義所取不同也

凶矣故曰不可成也利見大人尚中正也訟者求辯其是非也成謂窮其事也

利見大人以所尚者中正也聽者一有或字非不利涉大川入

于淵也與人訟者必處其身於安平之地若蹈危險則陷其身矣乃入于深淵也卦中有中正險陷之象象曰

天與水違行訟君子以作事謀始天上水下相違而行二卦

絕訟歸於事之始則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契券

之類初六不求所事小有言終吉六以柔弱居下不能終極是也

六之才為之戒曰若不長求其事則蚩小有言終得吉也蓋訟非可

長之事以陰柔之才而訟於下難以吉矣以上有應援而能不求其

事故雖小有言終得吉也有言訟之小者象曰不求所事訟不可

長也六以柔弱而訟於下其義固不可長求也求其訟則不勝而禍難及矣又於訟之初即戒訟非可長之事也雖小有

之明故終得其吉也。不然其能免乎在訟之義同位而相應相與者也。故初於四為獲其辯明同位而不相得相訟者也。故三與五為對敵也。**九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚**。二五相應之相與相訟者也。九二自外來以剛處險為訟之主。乃與五為敵。五以中正處君位其可敵乎。是為訟而義不克也。若能知其義之不可敵而逋避以寡約自處則得无過眚也。必逋者避為敵之地也。三百戶邑之至小者。若外強大是猶競也能无眚乎。眚過也。處不當也。與知惡而為有分也。通。象曰不克訟歸逋竄也。義既不敵故不補吳反。雷生頌反。象曰不克訟歸逋竄也。能訟歸而逋竄也。避去其自下訟上患至掇也。自下而訟其上義乖勢屈禍患之所也。自下訟上患至掇也。至猶拾掇而取之言易得也。都。活。六三食舊德貞厲終吉。二雖居剛而應上然賢木陰柔處反。也。祿者稱德而受食舊德調處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則終必獲吉也。守素分而无求則不訟矣。處危謂在險而承乘皆剛。或從王事无成。柔從剛者也。下從上者也。三與居訟之時也。或從王事无成。不為訟而從上九所為故曰。或從王事无成謂從上而成不在己也。訟者剛健之事。故初則不求三則從上皆未能訟者也。二又比日以陰一作處柔不終而得吉四亦以不克而偷得吉訟。象曰食舊德從上吉也。守其素分雖一无以能正為善也。雖字從上之一无。

之字所為非由己也故

九四不克訟復即命渝安貞吉

四以陽剛

而居健體不得中正本為訟者也承五履二而應一有於字初五君也義不克訟曰居下而柔不與之訟初正應而順從非與訟者也四雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而與故不克訟也又居柔而應柔亦為能止之義既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復即就於命革其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正理失正理為方命故以即命為復也方不順也書云方命圯族孟子云方命虐民夫剛健而不中正則躁動故不安處非中正故不貞不安貞所以好訟也若義不克訟而不訟反就正理變其不安貞為安貞則吉矣**象**

曰復即命渝安貞不失也

能如是則為无失矣所以吉也

九五訟元吉

中以

正居尊位治訟者也治訟得其中正所以元吉也元吉大吉而尺善也吉大而不尺善者有矣

象曰訟元吉以

中正也

中正之道何施而不元吉

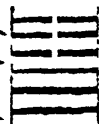
上九或錫鞶帶終朝三褫之

九以陽居

上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛強窮極於訟取禍喪身固其理也設或使之善訟能勝窮極不已至於受服命之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也**錫**星歷反**鞶**步于反**王肅作盤****象曰以**

訟受服亦不足敬也

窮極訟事設使受服命之寵亦且不

坤上

○

師

序卦

訟必有衆起故受之以師

之

訟必有衆起故受之以師

之

訟必有衆起故受之以師

之

訟必有衆起故受之以師

之

訟必有衆起故受之以師

之

訟必有衆起故受之以師

之

訟必有衆起故受之以師

之

訟必有衆起故受之以師

之

訟必有衆起故受之以師

之

訟必有衆起故受之以師

之

訟必有衆起故受之以師

之

聚之象以二卦之義言之

內陽而爲衆陰之主

統衆之象比以一陽爲衆陰之主

而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

師之道以正爲本

主而動衆以毒爲

下而不以正民弗從也

強驅之耳故師以貞爲主

其動雖正也帥之

者必丈人則吉而无咎也

蓋有吉而有咎者有

无咎而不吉者吉且

无咎乃尽善也丈人者

尊嚴之稱帥師總衆

非衆所尊信畏服則安

能得人心之從故司馬

穰苴擢自微賤授之以

衆乃以衆心未服請

莊賈爲將也所謂丈人

不必素居崇貴但其才

謀德業衆所畏服

作嚴畏則是也如穰苴

既誅莊賈則衆心畏服

乃丈人矣又如淮陰

侯起於微賤遂爲大將

其謀爲有以使人尊畏

也

彖曰師衆也貞正也能

以衆正可以

王矣

衆心服從而歸正王道

止於是也

剛中而應行險而順

言曰也以剛處中剛而

得中道也六五之君爲

正應信任之專也雖

行險道而以順動所謂

義兵王者之師也上順

以此毒天下而民從之

吉又何咎矣

師探之只不无傷財害

人毒害天下然而民心

從之者以其義動也古

者東征西怨民心從也

如是故吉而无

咎

象

從之者以其義動也古

者東征西怨民心從也

如是故吉而无

咎

從之者以其義動也古

者東征西怨民心從也

如是故吉而无

咎

象

從之者以其義動也古

者東征西怨民心從也

如是故吉而无

咎

象

從之者以其義動也古

者東征西怨民心從也

如是故吉而无

曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水聚於地中為衆聚之象故為師也君子

觀地中有水之象以容保其民畜聚其衆也

畜救六反初六師出以律否臧凶

初師之始也故言出

師之義及行師之道在邦國興師

作動衆

而言合義理則是以律

法也謂以禁亂誅暴而動苟動不以義則雖善亦凶道也善謂克勝

凶謂殃民害義也在行師而言律謂號令節制行師之道以號令節

制為本所以統制於衆不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制

師无法幸而不敗且勝者時有之矣

聖人之所戒也否音鄙臧作郎反

象曰師出以律失律凶也

師出當以律失律則凶

九二在師中吉无咎王三錫命

師卦

九二陽為衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也

居下而專制其事唯在師則可自古命將闔外之事得專制之在

師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失為下之道不專則无成

功之理故得中為吉凡師之道威和並至則吉也既處之及其善則

能成功而安天下故王錫寵命至于三也凡事至于三者極也六五

在上既專倚任復厚其寵數蓋礼不称則威不重而下不信也它卦

九二為六五所任者有矣唯師專主其事而為衆陰所歸故其義最

禮樂是不知人臣之道也夫居周公之位則一有能字為周公之事由其位而能為者皆所當為也周公乃及其戰耳子道亦然唯孟子為知此義故曰事親若曾子者可也末嘗以曾子之孝為有餘也孟子之身所能為者皆所當為也象曰在師中吉

承天寵也王三錫命懷萬邦也

在師中吉者以其承天之寵任也天謂王也人臣非君寵

任之則安得專征之權而有成功之吉象以二專主其事故發此義與前所云世儒之見異矣王三錫以恩命褒其成功所以一有威字

懷萬邦也六三師或輿尸凶

三居下卦之上居位當任者也不唯其才陰柔不中正師旅之事任當專一三

既以剛中之才為上信倚必專其事乃有成功若或更使眾人主之凶之道也輿尸眾主也蓋指三也以三居下之上故發此義軍旅之

事任不專一覆敗必矣

象曰師或輿尸大无功也

倚付二三安能成功豈唯无功所以致凶

也六四師左次无咎

師之進以強勇也四以柔居陰非能進而克捷者也知不能進而退故左次左次退舍

也量宜進退乃所當為也故无咎見可而進知難而退師之常也唯取其退之得宜不論其才之能否也度不能勝一作進而完師以退愈

於覆敗遠矣可進而退乃為咎也象曰左次无咎未失常也

易之發此義以示後世其仁深矣象曰左次无咎未失常也

行師之道因時施宜乃其常也故左次未必一

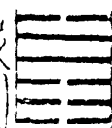
无咎字為失也如四退次乃得其宜是以无咎六五田有禽利

執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

五君位與師之主也故言與師任將之道

師之與必以蚩蚩一作戎夷猾夏寇賊奸宄為生民之害不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡於義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪以討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師三在下而為師之主長子也若以弟子眾主之則所為雖正亦凶也弟子凡非長**一有子字**者也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也**象曰長子帥師以中行也**長子謂二以中正之德合於上而受任以行若復使其餘者輿尸其事是任使之不當也其**上六大君有命開國承家小人勿用**上師之終也功凶且矣爵命賞有功也開國封之為諸侯也承家以為卿大夫也承受也小人若雖有功不可用也故戒使勿用師旅之與成功非一道不必皆君子也故戒以小人有國家而為政也小人平時易致驕盈况挾其功乎漢之英彭所以亡也聖人之保慮遠戒也此專言師終之義不取父義蓋以其大者若以父言則六以柔居順之極師既終而在无位之地善处而无咎也**象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也**持大君恩

賞之柄以正軍旅之功師之終也雖賞其功小人則不可以有功而任用之用之必亂邦小人恃功而亂邦者古有之矣

坤下坎上

比序卦衆必有所比故受之以比比親輔也一作比輔

衆則必有所比比所以次師也爲卦上坎下坤以二射言之水在地
上物之相切比無間莫如水之在地上也故爲比也又衆爻皆陰獨五
以陽剛居君位衆所親附比吉道也人

而上亦親下故爲比也

比吉原筮元永貞无咎

比吉道也人相親比自爲

吉道故雜卦云比樂師憂人相親比必有其道苟非其道則有悔咎
故必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非謂以著龜也所
比得元永貞則无咎元謂有君長之道求謂可以常久貞謂得
正道上也此下必有此三者下之從上必求此三者則无咎也

不寧

方來後夫凶

人之不能自保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨立自

恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶况柔弱若乎夫剛立
之稱傳曰子南夫也又曰是謂我非夫凡生天地之間者未有不
親比而能自存者也雖剛強之至未有能獨立者也比之道由兩志
相求兩志不相求則睽矣君懷撫其下下就輔一作附於上親戚朋
友鄉黨皆然故當上下合意以相從苟无相求之意則離而凶矣大
抵人情相求則合相持則睽相持相待莫先也人之相親固有道然
而欲比之志不可緩也

彖曰比吉也比輔也下順從也

比吉也物相親

比乃吉道也。比輔也。釋比之義。比者相親輔也。下順從也。解卦原筮所以為比也。五以陽居尊位。羣下順從以親輔之。所以為比也。

元永貞无咎以剛中也。推原筮。作占。决相比之道。得元永貞。以陽剛居中。正盡比道之善者也。以陽剛當尊位。為君德。元也。居中得正。能永而貞也。卦辭本泛言比道。彖言元永貞者。九五以剛處中。正是。

不寧方來上下應也。比民不能自保。故戴君以求寧。君不能獨立。故保民以為安。不寧而來比者。上下相應也。以聖人之公言之。固至誠求天下之比。以安民也。以後王之私言之。不求下民之附。則危亡至矣。故上下之志必相應也。在卦言。

後夫凶其道窮也。上下羣陰比於五。五比其眾。乃上下應也。後夫凶。其道窮也。眾必相比。而後能遂其生。天地之間。未有不相親比。而能遂者也。若相從之志不疾而後。則不能成比。雖夫亦凶矣。无所親比。困屈以致凶窮之道也。

象曰。地上有水。比先王以建萬國。親諸侯。夫物相親比而無間者。莫如水在地上。所以為比也。先王觀比之象。以建萬國。親諸侯。建立萬國。所以比民也。親撫諸侯。所以比天下也。初六。

有孚比之无咎。初六比之始也。相比之道。以誠信為本。中心不信。而親人。人誰與之。故比之始。必有孚誠。乃无咎也。

有孚盈缶終來有它吉。誠信充實於內。若物之盈滿於中。也。有孚盈缶。終來有它吉。在信也。在實。素之器。言若缶之。

盈實其中外不加文飾則終能來有它吉也它非此也外也若誠實
充於內物无不信豈用飾外以求比乎誠信中實雖它外皆當感而
來從乎信比之本也它教多反金方有反象曰比之初六有它吉也言比之初六者
也始能有孚則終致有它之吉其始不誠終焉得吉上六之凶由无首也六二比之自内貞吉二與
正應皆得中正以中正之道相比者也二處於内自内謂由已也擇
才而用雖在乎上而以身許國必由於已已以得君道合而進乃得
正而吉也象曰比之自内失也汲汲以求比者非君子自重之道乃自失也象曰比之自内
不自失也密守已中正之道以待上之求乃不自失也易之為戒嚴
以待上之求无乃涉後凶乎曰士之脩己乃求上之道降志辱身非
自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待礼至然後出也
六三比之匪人三不中正而所比皆不中正匪人也此於匪人其失可知
悔吝一作各不假言也故可傷二之中正而謂之匪人隨時取義各不同也匪非鬼反象曰比之匪人不
亦傷乎人之相比求安吉也乃比於匪人必將无必將**六四**
外比之貞吉四與初不相應而五比之外比於五乃得貞正而吉
也君臣相比比正也相比相與宜也五剛陽中正賢也

居尊位在上也親賢從上比之正也故為貞吉以六居四亦為得正之義又陰柔不中之人能比於剛明中正之賢乃得正而吉也又比賢從上必以正道則吉也數談相頌其義始備象曰外比於賢以從上也外比謂從五正之賢又居君位四比之是比賢且從上所以吉也九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

五居君位處中得正盡比道之善者也人君比天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕已以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也如是天下孰不親比於上若乃暴其小仁違道干名欲以求下之比其道亦已狹矣其能得天下之比乎故聖人以九五盡比道之正取三驅為喻曰王用三驅失前禽邑人不誠吉先王以四時之政不可廢也故推其仁心為三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也天子之政圍合其三面開一路使之可去不忍盡物好生之仁也止取其不用命者不出而反入者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者顯明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦然求比於物若田之三驅禽之去者從而追來者則取之也此王道之大所以其民鮮鮮而莫知為之者也邑人不誠吉言其至公不私無遠邇親疎之別也邑者居邑易中所言邑皆同王者所都諸侯國中也期約也待物之一不期誠於居邑如是則吉也聖人以大公无私治天下於顯比見之矣非唯人君比天下之道如此大率人之相比莫不然以臣於君言之竭其忠誠致其才力乃顯其比

之道也用之與不在君而已不可阿諛逢迎求其比已也在朋友亦然脩身誠意以待之親已與否在人而已不可巧言令色曲從苟合以求人之比已也於鄉黨親戚於眾人莫不皆然三驅失前禽之義也驅匡愚反鄭作毆象曰顯比之吉位

正中也顯比所以吉者以其所居之位得正中也處正中之地乃由正中之道也比以不偏為善故云正中凡言正中者其

處正得中也比與隨是也言中舍逆取順失前禽也禮取不用正者得中與正也訟與需是也

舍順取逆也順命而去者皆免矣比以向背而言謂去者為逆來者為順也故所失者前去之禽也言來者撫之去者不追也舍音捨

邑人不誠上使中也不期誠於親近上之使下上六比之无

首凶六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其始而无其終者或有矣末有无比之道其始而有終者也故比之无

首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中處險象曰比之

无首无所終也比既无首何所終乎相比有首猶或終

三三乾下巽上序卦比必有所畜故受之以小畜物相比附則為

也止則聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛健莫如巽順為巽所畜故為畜也然巽陰也其卦巽順唯能以巽順柔其

剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位為五陽所說
得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以為畜也小畜謂以小畜大
所畜聚者小所畜之事小以陰故也彖專以六
四畜諸陽為成卦之義不言二體蓋舉其重者小畜耳密雲不
雨自我西郊雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽唱而
陰和順也故和若陰先陽唱不順也故不和不和則
不能成雨雲之畜聚雖密而不一有能字成雨者自西郊故也東北
陽方西南陰方自陰唱故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆
自四遠故云郊據四而言故云自我畜陽者四畜之主也圖敕六反
彖曰小畜柔得位而上下
應之曰小畜言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下
五陽皆應之為所畜也以一陰而畜五陽能係而不
能固是以為小畜也彖解成卦之義而加曰字者皆健而巽剛中
重卦名文勢當然單名卦唯革有曰字亦文勢然也健而巽剛中
而志行乃亨以卦才言也內健而外巽健而能巽也二五居中剛
中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中為剛
而得中又為中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義
言則為陰畜陽以卦才言則陽為剛中才如是故畜雖小而能亨也
密雲不雨尚往也自我西郊施未行也畜道不能成大如
密雲而不成雨陰
陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋自我
陰方之氣先唱故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成

大猶西郊之雲不能成雨也施始或反象曰風行天上小畜君子以懿文德

乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性唯柔順為能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以擾係之耳故為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚為蘊畜之義君子所蘊畜者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文

德方之道初九復自道何其咎吉初九陽爻而乾體陽在上之義為小也

復與在上同志其進復於上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有無咎而又有吉也諸爻言無咎者如是則無咎矣故云無咎者善補過也雖使文義本善亦不害於不如是則有咎之義初九乃由其道而行無有過咎故云何其咎無咎之甚明也象曰

復自道其義吉也剛陽之才由其道而復其義吉也初九二

牽復吉二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中為陰所畜俱欲上復五雖在四上而為其所畜則同是同志者也夫同患相憂二五同志故相牽連而復二陽並進而陰不能勝則遂其復矣故吉也曰遂其復則離畜矣乎曰凡爻之辭皆謂如是則可以如是若已然則時已變矣尚何教誡乎五為巽體巽畜於乾而反與二相牽何也曰舉二體而言則巽畜乎乾全卦而言則一時取義皆如此也

象曰牽復在中亦不自失也二居中得中者剛柔進

退不失乎中道也陽之復其勢必強二以處中故雖強於進亦不至於過剛過剛乃自失也爻止言復而吉之義象復發明其在中之美

九二輿說輻夫妻反目

三以陽爻居不得中而密比於四陰

畜制者也故不能前進猶車輿說去輪輻言不能行也夫妻反目陰制於陽者也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人爲夫寵惑既而遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之者也故說輻反目二百爲也輿音餘輻音福一本亦作輶

象曰夫妻反目不能正室也

夫妻反目蓋由不能正其室家也二百處不以道故四得制之

不使進猶夫不能正其室家故致反目也六四有孚血去惕出无咎

四於畜時處近君之位畜君者

也若內有孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜眾陽者也諸陽之志係于四四苟欲以力畜之則一柔敵眾剛必見傷害唯盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠見其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君之威嚴而微

細之臣有能畜上其欲者蓋有孚信以感之也血馬作恤去起呂反

象曰有孚惕出上合志也

四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合志眾陽皆從之矣九五有

孚攣如富以其鄰

小畜眾陽爲陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰攣如謂

牽攀相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子為小人所困正人為羣邪所厄則在下者必攀挽於上期於同進在上者必援引於下與之戮力非獨推已力以及人也固資在下之助以成其力耳

曰有孚攣如不獨富也

有孚一有而字攣如蓋其鄰類皆牽攣而一無而字從之與眾同欲不獨有其

富也君子之處艱厄唯其至誠故得眾力之助而能濟其眾也**上九既雨既處尚德載婦貞厲**

九以巽順之極居卦之上處畜之終從畜而止者也為四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道成矣

一作畜道之成也**大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成尚德載四用柔巽之德積滿而至於成也陰柔之畜剛非一朝一夕能**

成由積累而至可不戒乎載積滿也詩云厥聲載路婦貞厲婦謂陰以陰而畜陽以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其

夫臣制其君**月幾望君子征凶**月望則與日敵矣幾望言其盛而能安者乎

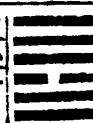
何也此以柔巽畜其志也非力能制也然不已則將盛於陽而凶矣於幾望而為之戒曰婦將敵矣君子動則凶也君子謂陽征動也幾

望將盈之時若已望則陽已消矣尚何戒乎**象曰既雨既處德積載也君子征凶**

有所疑也既雨既處言畜道積滿而成也陰將一有則

字極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子

則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

兌下

乾上

序卦物畜然後有禮故受之以履夫物之聚則有大

小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以

繼畜也履禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常履之道也故為履履踐也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛故為履也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔也言履藉於剛乃履虎尾不咥人身

履人所履之道也天在上見卑順說應之義履虎尾不咥人身而澤處下以柔履藉於剛

上下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾而不見咥噬嗑所以能亨也履利耻反

反彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人

亨兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履藉之下順乎上陰永乎陽天下之正一作至理也所履如此至順至

當雖履虎尾亦不見傷害以此剛中正履帝位而不疚光明也

九五以陽剛中正尊履帝位苟无疾病得履道之至善光明象曰

上天下澤履君子以辯上下定民志天在上澤居下上

之所履當如是故取其象而為履君子觀履之象以辨別上下之分
以定其民志夫上下之分明而後民志有定民志定然後可以言治
民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德
終身居之得其分也位未稱德則君率而進之士修其孝率至而君
求之皆非有預於己也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志
而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日
志于富侈億兆之心交驚於利天下紛然如之何其可一也欲其不
亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辯上下使各當其
分以定民志也**初九素履往无咎**履不處者行之義初九至下素在
之心志也安其卑下之素而往則无咎矣夫人不能自安於貧賤之素則其進
也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有為也既得其進驕溢必矣故
往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有**象曰素履之**
為也故得其進則有為而无不善乃守其素履者也**往獨行願也**
若欲貴之心与行道之心交戰于中豈能安履其素也
九二履道坦坦幽人貞吉九二居柔寬裕得中其所履坦坦
也然平易之道也雖所履得坦坦
易之道亦必幽靜安恬之人如之則能貞固而**象曰幽人貞吉**
吉也九二陽志上進故有幽人之戒**中不自亂也**
履道在於安靜其中恬正則所履安裕中若躁動豈
能安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋其中心安

靜不以利六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于

大君

三以陰居陽志欲剛而躰本陰柔安能堅其所履故如盲眇之視其見不明跛躄之履其行不遠才既不足而又處不得中履

非其正以柔而務一依勝剛其履如此是履於危地故曰履虎尾以不善履履危地必及禍患故曰咥人凶武人爲于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能順履而遠到也不中正而志剛乃爲羣陽所一有不字与是以剛躁蹈危而得凶也則妙小反致汲我反

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

陰柔

之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如此其能免於害乎咥人之凶位不當也武人

爲于大君志剛也

以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也

也志剛則妄動所履不由其道如武人而爲大君也

九四履虎尾愬愬終吉

九四陽剛而乾躰雖居四

剛勝者也在近君多懼之地无相得之義五復剛决之過故爲履虎尾愬愬長懼之貌若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖近而不處故能競慎畏懼則終免

象曰愬愬終吉志行也

能愬愬於危而獲吉也

終得其吉者志在於行而不處也去危則獲吉矣陽剛能行者也居柔以順自處者也

九五夬履貞厲

夬

决也五以陽剛乾卦居至尊之位任其剛决而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以决勢足以專然而未嘗不居天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以為聖也履帝位而光明者也若自任剛明决行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶為危道况剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨卦可見也

象曰夬履貞厲

位正當也

戒夫履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛决不復畏慎雖使得正亦危道也

上九

視履考祥其旋元吉

上處履之終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋

完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也

注

本作詳

象曰元吉在上大有慶也

上履之終也人之所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人

也人之行貫乎有終

晦庵先生校正伊川易傳上經卷終

